根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一　樂

三藏法師 義淨奉 制譯

第三攝頌曰

不看捨不捨　乞金銀滌直

買藥衣二價　得利有五殊

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐城女人性少憶念諸尼不知何者是僧伽胝何者嗢怛羅僧伽何者安怛婆娑何者是厥蘇洛迦何者是僧脚崎時大世主喬荅彌詣世尊所頂礼佛足退坐一面以事白佛佛言由此事故諸尼半月內應看守持五衣佛既令持時吐羅尼半月半月不看守持尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至為諸苾芻尼於毗奈耶中制其學處應如是說

若復苾芻尼於半月內不看五衣守持者泥薩祇波逸底迦

其衣應捨罪須說悔此中犯相於半月半月內尼若不看五衣者皆得捨墮

非時捨衣學處第二十二

縁處同前佛令諸𡰱應捨羯耻那衣
時吐羅𡰱非時欲捨告諸𡰱曰何用
藏置此衣冝共捨却更待何時即便
勸捨諸苾蒭𡰱各持五衣遊行人間
餘𡰱問曰聖者豈不張羯耻那衣荅
曰已張若張何故持五衣行即以此
事具向論說𡰱白苾蒭苾蒭白佛佛
以此縁同前集𡰱佛問吐羅難陁汝
實如是非時令捨羯耻那衣不荅言
實尒世尊訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾蒭𡰱非時捨羯耻那衣者泥
薩祇波逸底迦
苾蒭𡰱者謂吐羅難陁或復餘𡰱云
何羯耻那衣時謂從八月十六日終
至正月半除此皆是非時捨者謂作
白二羯磨捨皆得捨墮衣須捨罪應
悔此中犯相若有非時作者皆是墮
罪無犯者被賊奪將
依時不捨羯耻那衣學處第二十三
縁處同前如世尊教令諸苾蒭𡰱依
時應捨羯耻那衣吐羅難陁獨不肯
捨同前有過𡰱白苾蒭苾蒭白佛佛

以此緣同前集尼問吐羅難陁汝實
時至不欲捨羯耻那衣白言實尒世
尊訶責廣說乃至制其學處應如是
說若復苾芻尼依時不捨羯耻那衣
者泥薩祇波逸底迦時非時等義如
上說

乞金學處第二十四

緣處同前時有金師娶妻未久後於
異時金師念曰我妻頗能撿挍家事
令增益不今可試看念已即取金環
置於婦前從舍而出時吐羅難陁著
衣持鉢因乞食入其舍告金師妻曰
賢首可施我食婦即入房出麨將施
尼見金環告言汝先與麨是不吉祥
可施我金彼聞默尒尼謂與金即取
金環從舍而出金師後至問其妻曰
金環何在婦言出家者來持金環去
金師隨逐告言聖者何故盜我金去
尼曰賢首若無人授我何敢取金師
報曰可還我金尼以金環置於口內
金師苦打擘口奪金種種譏嫌尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼
問吐羅難陁汝實作此不端嚴事非

沙門女法白言實尒世尊訶責乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼乞求金銀者涅薩祇波
逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼乞者謂巡
家從他求索餘義如上
以衣染直充食學處第二十五
緣處同前時吐羅難陁尼五衣破壞
食時著衣持鉢詣勝鬘夫人處至彼
敷座令坐為說法已默然而住夫人
白言何為衣服故破吐羅難陁尼告
言我今豈可有夫及子與我衣耶夫
人白言聖者我與五衣荅曰願尒無
病今正是時夫人即出衣箱白言聖
者隨意當取尼曰雖有施福無受用
福應須縫價染價夫人亦與吐羅難
陁得已賣却以充食噉同前更著故
衣詣夫人所夫人見言聖者何因著
此故衣尼曰但當隨喜得離八難前
所施者在於無盡藏中夫人白言聖
者得衣將作何用尼曰隨宜而過但
得覆體糞掃衣者何用淨潔衣服
夫人觀察心生不敬去何苾芻尼五

衣之利將充食用諸苾芻尼白諸苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以衣染直將充食用者
泥薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼得衣染直
者七種衣如上染直謂得其價將充
食用者得如是等衣物賣却作二五
食噉餘義如上
以別衣利充食學處第二十六
緣處同前吐羅難陁尼著故壞衣持
鉢入城巡婆羅門居士長者家為說
法要俗旅問言聖者何故著此弊衣
尼曰我豈有夫男女奴婢而與衣服
仁等資施方得充濟俗旅報言我
等隨分奉施聖者或有施線或與衣
直或與縫衣直或與染直尼得皆貨
以充食用同前著故破衣詣長者家
為說法要長者妻問聖者何故還著
弊衣尼荅如上廣說乃至俗旅譏嫌
尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前
集尼問實訶責制其學處應如是說
若復苾芻尼得別衣利充食用者泥

薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼得別衣利
者謂從他各得別施充食用者謂賣
充食敢釋罪相等義如上説
以卧具利充食學處第二十七
緣處同前吐羅難陁尼在於寺内時
有長者共婦来看尼為説法皆發淨
信心生歡喜白言聖者所須幸見相
告我等奉施尼曰我須卧具既聞此
語便持卧具以施此尼尼既得已貨
充食用復往長者婆羅門家問言聖
者我等前施卧具之直今作竟不尼
即告曰此身織汙隨事受用何須更
作上妙卧具俗旅聞已咸皆譏嫌云
何苾芻尼將卧具利用充食敢尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼
問實訶責廣説乃至制其學處應如
是説
若復苾芻尼得卧具利將充食用者
泥薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼得卧具利
者謂是財物餘義皆同上説
營寺安居利充食學處第二十八
苾芻尼毗奈耶卷第十一第六張 樂
丁 イも

緣處同前時吐羅難陀作念所住居
寺今皆破壞誰當修補遂有婆羅門
長者妻等来礼尼足退坐一邊尼說
法要復將諸女遍示破處彼諸女人
為欲修補各減貲財淨心奉施尼既
得已同前食噉後時復来見寺破落
問言聖者何故猶不修理尼即報曰
小房庵室足得安居何用嚴飾聞已
譏嫌云何苾芻尼得僧祇利物迴入自
已而為食用諸尼聞已白諸苾芻苾
芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼得營寺利充食用者泥
薩祇波逸底迦
尼等如上營寺利者謂施主本心與
如来聲聞衆利具如前說餘義亦同
得多人利迴入已學處第二十九
緣處同前如世尊說應作五年六年
大會時有衆多苾芻尼来由此因緣
吐羅難陀入室羅伐城從長者婆羅
門妻乞求得多利養便迴入已諸尼
聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣
同前集尼問實訶責廣說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻尼得多人利迴入己者泥薩祇波逸底迦釋相同前

得僧祇利物迴入己學處第三十

緣處同前諸苾芻尼三月安居吐羅難陁從諸俗旅乞隨意時供養衆利得皆入己俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼爲衆乞求物將獨入己尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得僧祇利物迴入己者泥薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陁或復餘尼得僧祇利者謂尼衆故得二種利或衣或食迴入己者自將受用釋罪相同前

買藥解繫學處第三十一

緣處同前時珠髻難陁苾芻尼於一賣香男子處有愛染心詣彼鋪所買諸藥物繫意復解解而復繫談話受樂諸尼見諫聖者勿作如此事彼不納受尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至制其

學處應如是說
若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解
而復繫者泥薩祇波逸底迦
尼謂珠瑟難陁或復餘尼買諸藥物
乃至復解者謂從他貨取有染愛心
解繫愛樂泥薩祇波逸底迦者其物
應捨墮罪說悔此中犯相凡有解繫
咸得墮罪

持貴價重衣學處第三十二
緣處同前時憍薩羅勝光大王將貴
價重衣賜與軍將彼便以衣施法與
尼尼得衣已安於架上時珠瑟難陁
尼入法與房礼拜見此貴衣問言聖
者於何處得報曰執戟軍將持來
施我珠瑟尼曰聖者福深人天供養
法與尼曰意有所愛珠瑟尼言聖者神
廟殘花萎即須弃聞語知意法與便
持與珠瑟尼彼既得已即便披著入
城乞食俗旅見已咸皆譏誚今觀此
尼躭著欲樂云何者此王上服衣隨
處遊履尼白苾芻苾芻白佛佛以此
緣同前集尼問知實已訶責汝是難
養難滿多欲無猒世尊讚歎易養易

丁も
イ

滿少欲知足杜多功德是妙莊嚴告諸
苾芻尼曰我今制其學處應如是說
若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇
波逸底迦
尼謂珠髻難陁或復餘尼持貴價重
衣者謂衣重百兩直三十迦利沙波拏
或過此衣謂細迦尸衣或上絹衣持
謂自受泥薩祇波逸底迦者義如上
說釋罪相等亦同上說
持貴價輕衣學處第三十三
緣處同前時勝光大王將貴價輕衣
與勝鬘夫人夫人將衣施大世主得
安架上珠髻難陁來見問答同前乃
至得衣而行乞食俗旅譏嫌尼白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇
波逸底迦
尼謂珠髻難陁或復餘尼持貴價輕
衣者貴直二十迦利沙波拏或過此
輕有五兩餘義同上諸大德我已說
三十三泥薩祇波逸底迦法今問諸

大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此一百八十波逸底迦法半月

半月戒經中說

初攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人

隨親輒輕毀

故妄語學處第一

尒時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園中時具壽羅怙羅於此城側温泉林住時有衆多敬信婆羅門居士等來詣其所問言大德世尊今者住在何處答佛世尊在竹林中時羅怙羅恐惱大師即便報云在鷲峯山若在畢鉢羅窟報云西尼迦窟若在西尼迦窟報云在畢鉢羅窟時彼諸人欲求礼佛不能得見身體疲倦極生勞苦詣羅怙羅處時羅怙羅問諸人曰仁等得見世尊不答言不見諸人報云聖者何因故惱我等答言實尒我故相惱時彼諸人各生嫌賤時諸苾芻以緣白佛尒時世尊聞是語已於日初分執持衣鉢入王舍城次第

乞食還至本處餅食訖於食後時即
便往詣温泉林所羅怙羅住處時羅
怙羅遥見佛来為佛敷座即安置
瓶水并洗足器淨洗手已往迎世尊
収取上衣白言善来世尊願於此坐
佛便就座已即取瓶水自洗雙足於
洗足器傾去多水餘留少許告羅怙
羅曰汝見器中留少水不白言我見
羅怙羅若苾芻故以妄語無有慚耻
亦無追悔我觀如是愚癡之人說為
乏少沙門之法世尊復以器中少水
捴瀉于地告羅怙羅曰汝見少水盡
棄地不白言已見佛言羅怙羅若故
妄語無有慚耻亦無追悔我觀如是
愚癡之人說為棄盡沙門之法世尊
復以其器傾側至地告羅怙羅曰汝
見此器傾側不白言已見若苾芻故
心妄語廣說乃至說為傾側沙門之
法世尊復以其器覆之于地同前告
問羅怙羅乃至說為傾側沙門之
法復次羅怙羅如醉為王有大力勢
牙如車軸肥壯勇猛善能闘戰往戰
場中共他戰時四足兩牙尾及脊膂

悉皆作用唯有其鼻卷而不出羅怙
羅此爲爲護命故不用其鼻以摧彼
軍爲師即念此之爲王護惜身命羅
怙羅若彼爲王共鬪之時出鼻戰者
是時爲師即知此爲不㤼軀命自軍
他軍遇便殘害無惡不作如是羅怙
羅若復苾芻故心妄語無有慙耻亦
無追悔我說是人無惡不造尒時世
尊說伽他曰
若人違實法　故作虛誑語　乃至命終來
無過而不造　寧吞熱鐵丸　猶如猛火焰
不以破戒口　噉他信心食
此是緣起世尊尚未制戒
緣在室羅伐城時吐羅難陁苾芻尼
故心妄語即以此緣尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難
陁汝實如是故心妄語荅言實尒種
種訶責乃至我今爲二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼故妄語者波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼故者謂是
故心知其不實妄語者有九種妄語
八七六五四三二種差別不同云何

九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸
沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以
無根破戒破見破威儀破正命而作
妄語云何八種妄語謂以無根他勝
僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色
訖里多以無根見聞疑云何七種妄
語謂以無根破戒破見破威儀破正
命及無根見聞疑云何六種妄語若
苾芻尼欲作妄語生如是念我當妄
語正妄語時作如是念我正妄語妄
語已作如是念我已妄語以無根見
聞疑云何五種妄語謂以無根五部
罪而作妄語云何四種妄語謂以無
根破戒破見破威儀破正命云何三
種妄語謂以無根見聞疑又有三種
妄語作如是念我當妄語我正妄語
我已妄語云何二種妄語謂我正妄
語我已妄語無有一種成妄語者復
有五種妄語何者是耶自有妄語得
波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得窣
吐羅底也有得波逸底迦有得突色
訖里多云何妄語得波羅市迦若苾
芻尼實不得上人法自稱言得此妄

語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐
尸沙若苾蒭尼知苾蒭尼清淨無犯
以無根他勝法謗此妄語得僧伽伐
尸沙云何妄語得窣吐羅底也若苾
蒭尼在尼衆中故心妄語非法說法
法說非法非律說律律說非律此妄
語得窣吐羅底也云何妄語得突色
訖里多若苾蒭尼半月半月作褒灑
陁誦戒經時彼問清淨實不清淨自
知有犯作覆藏心默然而住此妄語
得突色訖里多除向所說四種妄語諸
餘妄語悉皆得波逸底迦罪此是燒
煮墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生
餓鬼惡道之中受燒煮苦又此罪若
不慇懃說除便能障礙所有善法此
有諸義故名波逸底迦此中犯相其
事云何若苾蒭尼不見不聞不覺不
知作如是想如是忍可便云我見我
聞我覺我知如是說時語語皆得波
逸底迦罪
若苾蒭尼曾見聞覺知而忘其事作
如是想如是忍可而云不妄語語皆
得波逸底迦若實見聞覺知後遂生

疑彼作此想如是忍可言於見等無
有疑心語語說時皆得隨罪若不見
聞覺知有見等想彼作此解言有見
等語語說時皆得本罪若實不見有
聞覺知彼作此想如是忍可後言我
見無有聞等語語說時皆得本罪若
實不聞有見覺知彼作此想如是忍
可後言我聞無見覺知語語說時皆
得本罪若實不覺而有見聞知彼作
此想如是忍可後言我覺無見聞知
語語說時皆得本罪若實不知而有
見聞覺作如是想如是忍可後言我
知無見聞覺語語說時皆得本罪
若實見而忘聞覺知不忘彼作此想
後言我見不忘聞覺知亦不忘語語
說時皆得本罪若實聞而忘見覺知
不忘彼作此想後言我聞不忘見覺
知亦不忘語語說時皆得本罪
若實覺而忘見聞知不忘彼作此想後
言我覺不忘見聞知亦不忘語語說
時皆得本罪
若實知而忘見聞覺不忘彼作此想
後言我知不忘見聞覺亦不忘語語

說時皆得本罪
若實見而疑聞覺知不疑彼作此想
後言我見不疑聞覺知疑語語說時
皆得本罪若實聞而疑見覺知不疑
彼作此想後言我聞不疑見覺知疑
說時本罪若實覺而疑見聞知不疑
彼作此想後言我覺不疑見聞知疑
說時本罪若實知而疑見聞覺不疑
說亦如上若實不見而作不見想有
聞覺知作聞覺知想後言我見不聞
覺知說時本罪若實不聞作不聞想
有見覺知作見覺知想後言我聞不
見覺知說時本罪若實不覺作不覺
想有見聞知作見聞知想後言我覺
不見聞知說時本罪若實不知作不
知想有見聞覺作見聞覺想後言我
知不見聞覺說時本罪若實見聞覺
知彼作此想後言我不見聞覺知說
時本罪
若實見聞覺知而不忘其事彼作此
想後言我見聞覺知而忘其事說時
本罪
若實見聞覺知而無疑心彼作此想

後言我見聞覺知而有疑心說時本罪
若實見不聞覺知彼作此想後言我
不見然有聞覺知說時本罪若實聞
不見覺知彼作此想後言我不聞然見
覺知說時本罪若實覺不見聞知彼
作此想後言我不覺然見聞知說時
本罪若實知不見聞覺彼作此想後
言我不知然見聞覺說時本罪
若實見不忘聞覺知忘彼作此想後
言我見而忘聞覺知不忘說時本罪
若實聞不忘見覺知忘彼作此想後
言我聞而忘見覺知不忘說時本罪
若實覺不忘見聞知忘彼作此想後
言我覺而忘見聞知不忘說時本罪
若實知不忘見聞覺忘彼作此想後
言我知而忘見聞覺不忘說時本罪
若實見不疑聞覺知有疑彼作此想
後言我見有疑聞覺知不疑說時本
罪若實聞不疑見覺知有疑彼作此
想後言我聞有疑見覺知不疑說時
本罪若實覺不疑見聞知有疑彼作
此想後言我覺有疑見聞知不疑說
時本罪若實知不疑見聞覺有疑彼

作此想後言我知有疑見聞覺不疑
說時本罪
若實見作見想不聞不覺不知作不
聞不覺不知想彼作此想後言我不
見然有聞覺知說時本罪
若實聞作聞想不見覺知作不見覺
知想彼作此想後言我不聞然有見
覺知說時本罪若實覺作覺想不
見聞知作不見聞知想彼作此想後
言我不覺然有見聞知說時本罪若
實知作知想不見聞覺作不見聞覺
想彼作此想後言我不知然有見聞
覺說時得本罪若苾芻尼凡所有語
違心而說皆得本罪若不違心而說
者並皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造